

سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی

تنظیم اسلامی تاریخی پس منظر^{کا}

تنظیم اسلامی

مسئلہ اشاعت تنظیم اسلامی ۲

تنظیم اسلامی

تاریخیں منظر

یعنی

اہم مسئلہ کے عروج و زوال کے دو ادوار اور موجودہ احمیاتی
مساعی کے تحت نظر میں تنظیم اسلامی کا عمل و مقام

تنظیم اسلامی پاکستان

۶۷-۱-۷۷ علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور

نام کتاب _____
 تعداد اشاعت _____
 تاریخ اشاعت _____
 ناشر _____
 مقام اشاعت _____

67۔ اے، علامہ اقبال روڈ، گرمی شاہ، لاہور
 جی۔ بی۔ ایچ۔ پبلیکیشنز 19 ایبٹ روڈ، لاہور

مطبع

ترتیب

○

تفہیم

مس

○

ہمتِ مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور

اور موجودہ احمائی مسامی کا اجمالی جائزہ

مس

○

ضمیمہ

نزولِ قرآن سے قبل تائیخانی اسرائیل کے چاروں

(ماخوذ از تفسیر القرآن)

۲۳

قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا آتَى عَلَى
بَنِي إِسْرَآئِيلَ حَدُّو النَّعْلَ بِالنَّعْلِ ...“

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما

راوی ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میری اُمت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل
پر ہوئے بالکل ایسے جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے“

تقدیم

پیش نظر کتابچہ میری جس تحریر پر مشتمل ہے وہ ۱۹۴۲ء کے اواخر میں ماہ رمضان مبارک کے دوران بحالت اعتکاف سپرد قلم ہوتی تھی۔ اور اولاً ماہنامہ 'میشاق' کی اکتوبر و نومبر ۱۹۴۲ء کی مشترک اشاعت میں شائع ہوتی تھی۔

اس سے چند ماہ قبل ۲۱ جولائی کو راقم ایک مفصل تقریر میں 'تنظیم اسلامی' کے قیام یا صحیح تر الفاظ میں احیاء کا اعلان کر چکا تھا۔ اس تقریر کا اکثر حصہ 'میشاق' بابت ستمبر ۱۹۴۲ء میں شائع ہو چکا تھا۔ اور بقیہ تذکرہ بالا مشترک اشاعت میں شامل تھا۔

بعد ازاں ۱۹۴۹ء میں ان دونوں کو یکجا کتابی صورت میں "سراغندیم" کے نام سے شائع کروایا گیا تھا۔ ادھر ایک عرصے سے یہ کتاب نایاب تھی۔ اب مذکورہ تقریر سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی کی حیثیت میں "عزم تنظیم" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہ تحریر سلسلہ اشاعت کی حیثیت سے پیش خدمت ہے۔

اس تحریر کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس امر کی وضاحت کی جائے کہ بیسویں صدی عیسوی کے وسط اور چودھویں صدی ہجری کے نصف اخیر میں امت مسلمہ کے طول و عرض میں جو ہمہ جہتی احیائی عمل جاری ہوا، اور از مشرق بعید تا مغرب اقصیٰ مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے جو تجدیدی مساعی منظر عام پر آئیں، ذاتی طور پر راقم الحروف اور جماعتی حیثیت میں تنظیم اسلامی کی جدوجہد ان کے کس گوشے سے تعلق رکھتی ہے۔ (چنانچہ اس تحریر کا بڑا حصہ اسی موضوع سے متعلق ہے)۔ لیکن چونکہ لفجوائے الفاظ قرآنی: "كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" (البقرة: ۲۸) احیاء سے

قبل کسی موت کا تصور لازمی و لا بدی ہے، لہذا ذہن امت کے عروج و زوال کی تاریخ کی بنیاد
منقول ہوا۔ اور اسی اشارے میں کہ راقم امت کی تاریخ کے نشیب و فراز میں غلطیاں و سچاپاں تھا،
اچانک ایک حدیث نبویؐ ذہن میں بجلی کے مانند کوند گئی جس نے بعینہ وہی کام کیا جو ایک
بہت بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ حَذَّو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ" کی عظیم کلید نے مجھ پر امت مسلمہ کی چودہ سو
سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے علم و فہم کا وہ خزانہ منکشف فرما دیا جو "خوشتر آں باشد کہ
برتر و لبر آں"۔ گفتہ آید در حدیث دیگران! کے مصداق سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی دو
ہزار سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے تذکرہ پر مشتمل سورۃ بنی اسرائیل کی چند ابتدائی آیات
میں مضمون تھا! فَلَهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ !!

مض "تَحْدِيثًا لِلنَّعْمَةِ" عرض ہے کہ اس سے ذاتی طور پر راقم کے سرمایہ ایمان و
یقین میں تین اعتبارات سے گراں قدر اضافہ ہوا، چنانچہ: ایک جانب میرے قلب پر
عظمتِ تران کا نقش مزید گہرا ہوا، خصوصاً اُس پہلو سے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان الفاظ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ: "فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَ
كُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ" (ترمذی و دارمی عن علی رضی اللہ عنہ) دوسری
جانب حدیث نبویؐ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت آشکارا ہوئی کہ علم و حکمت کے
کیسے کیسے قیمتی ہیرے اور خوبصورت موتی اس میں موجود ہیں، اور تیسری جانب قرآن
اور حدیث کے مابین ربط کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ دین کے عملی پہلوؤں یعنی احکام شریعت
کے ضمن میں تو کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کا باہمی لزوم واضح اور مسلم ہے ہی، قرآن حکیم
کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کے خزانوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
چھوٹے چھوٹے فرمودات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں!

بہر حال ان گہرے تاثرات کے ساتھ جب قلم حرکت میں آیا تو ایک سیلاب کی سی 'آمد' کے ساتھ وہ تحریر صادر ہو گئی جس پر دوسروں نے جو فرائج تحسین ادا کیا اُس سے قطع نظر، اب سولہ سال بعد 'نظر ثانی' کی غرض سے جب خود میں نے اسے پڑھا تو حیران رہ گیا کہ "ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی؟" — اس لیے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کی چودہ صد سالہ تاریخ کے وہ جملہ اہم نقوش غایت اختصار کے ساتھ کل بارہ صفحات میں ثبت ہو گئے ہیں، جن کا علم تجدید و احیائے دین کی خواہش رکھنے والے شخص کے لیے تو لازمی و لابدی ہے ہی، عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے!

راقم کی اپنی تحریر میں امت مسلمہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے سلسلے میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے محض ضمناً آئے ہیں، لیکن اب اس کی افادیت میں اضافے کی غرض سے تاریخ بنی اسرائیل کا ایک خاکہ بھی بطور ضمیمہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ضمیمے کے صرف عنوانات راقم نے قائم کیے ہیں، باقی سارا مواد مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کے اُن تفسیری حواشی سے ماخوذ ہے جو "تفہیم القرآن" جلد دوم میں سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے ذیل میں درج ہیں۔ ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے، ان شاء اللہ العزیز، علم و حکمت کے ہر طالب پر کسی مسلمان امت کی تشکیل و تاسیس کی اصل بنیاد، اور اس کے عروج و زوال کے اسباب و علل ایسے اہم مسائل کے ضمن میں فلسفۂ تاریخ و عمرانیات کے فہم اور تفقہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس سلسلہ میں چند اضافی نکات کی جانب اجمالی اشارہ بطور ذیل میں کیا جا رہا ہے، —

فَافْهَمُوا وَتَذَكَّرُوا!

۱۔ امت مسلمہ کی تشکیل کی اساس کتاب الہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل کا آغاز تورات کے حوالے سے کیا گیا، اور بحیثیت امت مسلمہ اُن کے دور کے خاتمے اور نئی

- امت مسلمہ یعنی امت محمد کے دور کے آغاز کا اعلان قرآن کے حوالے سے کیا گیا!
- ۲۔ امت محمد دونوں قبلوں کی متولی بنادی گئی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آنحضرت کے سفر معراج کے پہلے اور زمینی حصے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے ذکر سے کیا گیا۔
- ۳۔ کتاب اللہ کی تعلیم کا لب لباب توحید ہے، اور توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اللہ کے سوا اور کسی ہستی یا چیز پر نہ رہے! (اَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا)
- ۴۔ امت محمد کے عروج اول کا دور حیات نبوی ہی میں شروع ہو گیا تھا اس لیے کہ اللہ نے آپ کے دست مبارک ہی سے انقلاب کی تکمیل کرا دی تھی۔ جبکہ سابقہ امت کا عروج اول اپنے رسول یعنی حضرت موسیٰ اور ان کو کتاب دیئے جانے کے لگ بھگ تین سو سال بعد شروع ہوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی بزدلی کے باعث حضرت موسیٰ کی حیات دنیوی کے دوران انقلاب کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے اس دور کا ذکر موجود نہیں ہے۔
- ۵۔ زوال اول کے ضمن میں عذاب الہی کے کوڑے دونوں امتوں پر دو مرحلوں میں پڑے: بنی اسرائیل پر پہلے اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے حملہ آور ہوئے اور بعد ازاں کلدانیوں کے ہاتھوں جو مشرق سے حملہ آور ہوئے۔ اور مسلمانوں پر پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں جو شمال مغرب سے آئے اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں جن کا سیلاب مشرق کی جانب سے آیا۔
- ۶۔ سابقہ امت مسلمہ چونکہ صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل پر مشتمل تھی لہذا اس میں تجدیدِ احیاء کا کام بھی لامحالہ اُن ہی کے ذریعے ہوا۔ امت محمد چونکہ واضح طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے یعنی ”امّیین“ اور ”آخرین“ پر لہذا اس کے ضمن میں ”یَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ“ (الفتح: ۳۸) پر عمل ہوا اور عروج ثانی عربوں کی قیادت میں نہیں بلکہ ترکوں کی قیادت میں ہوا۔

۷۔ دونوں امتوں پر زوال کا دوسرا اور طویل تر دور یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا۔ بنی اسرائیل پر رومیوں کے ہاتھوں، اور مسلمانوں پر فرانسیسیوں، انگریزوں، ولندیزیوں اور اطالویوں وغیرہ کے ذریعے!

۸۔ بعثت محمدیؐ کے موقع پر سابقہ امت کے لیے رحمت خداوندی کے سایہ تلے آنے کا آخری موقع پیدا ہوا تھا جسے اس نے اپنی شامت اعمال سے کھودیا، لہذا اُن کا دوسرا دور زوال تاحال جاری ہے۔ چنانچہ اُن پر ”وَإِنْ عُدَّتُمْ عِدْنَا“ کی وعید کا ظہور تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ جس کی نمایاں ترین مثال نصف صدی پیشتر کا وہ عذاب ہے جو اُن پر جہنم کے ہاتھوں آیا۔ اور جسے یہالوکاسٹ (HOLOCAUST) سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاہم اس کا اصل نقطہ عروج خروج دجال اور نزول مسیحؑ کے موقع پر ہوگا۔ جس کا وقت اب زیادہ دور محسوس نہیں ہوتا!

۹۔ بعثت محمدیؐ کے بعد سے رحمت خداوندی میں داخلے کا واحد شاہ درہ قرآن حکیم ہے، جس کی جانب اب سے چودہ سو سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کی گئی تھی، اور اب امت مسلمہ کے لیے بھی زوال ثانی سے نکل کر عروج سوم کی جانب پیش قدمی کا واحد راستہ ”رُجُوعَ إِلَى الْقُرْآنِ“ ہے ایسی وجہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے آخر میں بھی فرمایا گیا: ”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّهِ هِيَ أَقْوَمُ“ پھر لڑی سورۃ مبارکہ کا عمود ہی عظمت قرآن کا بیان ہے، بالخصوص یہ آیات مبارکہ نہایت قابل توجہ ہیں ”وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“ اور ”وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ“ اور اختتام سورہ پر تو نہایت پر شکوہ اور پر جلال انداز اختیار فرمایا گیا۔ یعنی: ”وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ“ جس کی کامل ترجمانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں کہ: ”إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيُضَعِّقُ بِهِ الْآخَرِينَ“ (مسلم عن عمرؓ) چنانچہ اس امر پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم

ہے کہ تنظیم اسلامی کا مبنیٰ ہی نہیں 'محور' بھی "دعوت رجوع الی القرآن" ہے۔

۱۰۔ امت مسلمہ کا تیسرا اور آخری عروج جس کی جانب پیش قدمی شروع ہو چکی ہے تقدیر مبرم کی طرح لازمی اور اٹل ہے۔ تاہم لغوائے الفاظ قرآنی "وَإِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيْدُ مَا تَوَعَّدُونَ" (الانبیاء: ۱۰۹) نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مرحلہ ابھی کتنی دُور ہے نہ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس سے قبل ابھی امت کو اور کون کون سے صدمے جھیلنے اور مصائب برداشت کرنے ہوں گے۔ — مزید برآں یہ بھی بعید نہیں کہ اس عروج ثالث کے سلسلے میں تاریخ اپنے آپ کو دُہرائے اور قدرت خداوندی موجود الوقت جملہ نام نہاد مسلمان اقوام کو رد کر کے کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھوں میں اپنے دین کا جھنڈا اٹھا دے۔ وما ذلک علی اللہ بغیر!!

موجودہ تجدیدی مساعی اور ہمہ جہتی احيائی عمل کے جائزے کے بارے میں بھی راقم کو لطینا ہے کہ سجد اللہ اب سے سولہ سال قبل ضبط تحریر میں آنے والا یہ جائزہ بھی نہ صرف یہ کہ نہایت جامع ہے، بلکہ بہت فکر انگیز بھی ہے۔ اور اس کے ذریعے امید واثق ہے کہ ایک جانب تمام خادمان دین اور مخلصین ملت کے فکر و نظر کو وسعت حاصل ہوگی اور وہ "أَنَا وَلَا غَيْرِي" کی تنگ گھائی سے نکل آئیں گے اور وسیع تر تناظر میں جملہ احيائی مساعی کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور دوسری جانب تنظیم اسلامی کے کارکنان تاریخ کے دھارے میں اپنے مقام محل اور موقف کا واضح شعور اور اپنے پیش نظر کام کے حدود اربعہ اور اصول و قواعد کا واضح فہم حاصل کر کے ذہن قلب کی پوری یکسوئی کے ساتھ جدوجہد میں مہمک ہو سکیں گے اور وقتی سیاسی ہنگاموں اور زلزلہ زلزلہ "رَبِّیَا" (الرعد: ۱۷) کی مانند عارضی اور سطحی جوش و خروش کے ساتھ اٹھنے والی تحریکوں سے متاثر ہو کر اپنا وقت ضائع اور منزل کھوٹی نہیں کریں گے! اللہ اعلم!!

اسرار الحق
۱۹ زوری ۱۹۸۱ء

اُمّتِ مُسلّمہ

کے

عروج و زوال

کے

دو دور

(تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں)

— اور —

موجودہ احمائی مساعی کا اجمالی جائزہ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ بِأَيُّهَا وَاحِدٌ عَشْرَةَ آيَةً وَالثَّانِي عَشَرَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝^١ وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۝^٢ ذُرِّيَّةَ
مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝^٣ وَقَضَيْنَا إِلَى
بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝^٤ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا
لَّنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝^٥
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَ
جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرِ نَفِيرًا ۝^٦ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ
وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِبُسُوءِ أَوْجُوهِكُمْ
وَلِيَدُ خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبْتَلُوا مَا
عَلَّمُوا تَنْبِيْرًا ۝^٧ عَلَى رَجُلِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝^٨ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا ۝^٩ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝^{١٠}

امت مسلمہ کے عروج و زوال

کے دو ادوار

ہمارے نزدیک بیسویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ
(TURNING POINT) کی حیثیت حاصل ہے چنانچہ اس کے ربیع اول کے خاتمے
کے لگ بھگ جبکہ امت کے ایک حساس اور دردمند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ
درد انگیز صدا بلند ہوتی ہے

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے
مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کچھ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے!!

(حالی)

تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار
ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے۔

اور اگر ذرا بنظر غائر مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو
ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک طرف تنزل
اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا اور نکتہ وادبار کے سائے مزید گہرے
ہوتے چلے گئے جس کا نقطہ عروج (CLIMAX) ۱۹۶۷ء اور ۱۹۷۳ء کی
ذلت و رسوائی ہے اور دوسری طرف ایک گھمبیر اور ہمہ جہتی حیاتی عمل کا
آغاز بھی ہو گیا جس کا نقطہ آغاز ۲۰-۲۵ء کا زمانہ ہے گویا مسلسل پچاس

۱۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خوش فہمی ہی تھی۔ امت مسلمہ کے دوسرے دور زوال کی انتہا شاید اب
آیا چاہتی ہے۔ (جنوری ۱۹۹۱ء)

برس تک یہ دونوں مَرَجِ الْبَحْرَيْنِ یَلْتَقِیْنَ ۝ بَيْنَهُمَا
بُؤْخٌ لَا یَبْغِیْنَ ۝ کی سی شان کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری ہے۔
کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری رہے۔

اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے اُمتِ مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی
خاکہ تاریخی ترتیب (CHRONOLOGICAL ORDER) کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش
کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملتِ اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی
ایک جھلک سامنے آئے اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ
کبھی اے نوجوانِ مسلم تدبیر بھی کیا تو نے
وہ کیا اگر دوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا!

مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر (جبل الطارق)
سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں اور پھر ایک
وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو روندتی ہوئی ویٹنکے دروازوں تک
جا پہنچی تھیں۔ شاید کہ اسی طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملتِ اسلامی کی تجدید اور اس کی
عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے! — اور دوسری طرف
’زوال‘ کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا
قانون اٹل اور غیر متبدل۔ اس نے جو معاملہ سابق اُمتِ مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا
بعینہ وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز شباهت
موجود ہے اس پہلو سے کہ یہودی پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر
بھی دو ہی دور آئے۔ اگرچہ اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی وسعت کی نسبت سے

۱۔ سورۃ الرحمن آیات ۱۹، ۲۰: چلائے دو دریا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے مابین

ایک پردہ (عائل) ہے کہ یا ہم ایک دوسرے پر غالب نہ آسکیں!

ہمارے نجات و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ

اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں جہاں میں سو بارہوی حضرت انساں کی قبا چاک! کے مصداق دو بار چاک ہوا اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی حرمت دوہی مرتبہ پامال ہوئی۔

اس کے بعد ہم اس گھمبیر اور ہمہ جہتی "احیائی عمل" کا اجمالاً جائزہ لیں گے تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک تھمر سی خدمت سرانجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَتَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ" کے مصداق جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ دے اور جو تنقید کی خدمت سرانجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو!

اُمتِ مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں دو باتیں پیش کی سمجھ لینی چاہئیں :-

ایک یہ کہ اپنی ہیئت تشکیلی کے اعتبار سے اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا "اُمّیین" یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے اور اسے اس اُمت کے قلب یا مرکز (NUCLEUS) کی حیثیت حاصل ہے اور دوسرا "اُخَرین" یعنی دیگر اقوام پر مشتمل

۱۔ سورۃ الانفال آیت ۲۲: "تَاكُ هَلَاكٌ هُوَ جَسَ هَلَاكٌ هُوَا هَ جَت قَاَمَ هُوَ چَکَنَ كَ عَدَاوَر جَسَ جَنَا هُوَا صَح دِل كَ سَاَتَا"

ہے خواہ وہ کُرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبش ہوں یا بربر، مشرق بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہوں یا مغرب بعید یعنی مراکو اور موریتانیہ سے۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے یعنی ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ۔ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلانے محو پرواز ہو۔ جزیرہ نمائے عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں اس عقاب کے جسم کے مانند نظر آئیں گے جن میں سے ایشیائے کوچک کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے اور جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے۔ اس عقاب کا دایاں بازو (میںہ) ایران، ترس، افغانستان اور برصغیر ہند و پاک سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے اور بائیں بازو (میسرہ) پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے۔

اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف:

سن عیسوی کے حساب سے اُمتِ مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ساتویں صدی سے ہوتا ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ۱۱۵۰ھ میں ہوئی۔ ۱۱۵۰ھ میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل ۶۳۲ھ میں آپ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک 'اسلامی انقلاب' کی تکمیل فرما کر "رفیقِ اعلیٰ" سے جا ملے، فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً۔ اصحابِ ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہدِ خلافت کے دوران "اُمّیین" ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نمائے عرب سے نکلے اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق

۱ چونکہ اکثر لوگوں کے اذہان سن عیسوی ہی کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، لہذا یہاں اسی کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے!

شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں تو یہ عمل رُکا رہا، لیکن بنو اُمیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ سپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ ”اُمّیین“ کے زیرِ نگین آگیا اور عالمِ اسلام کی سرحدیں تین بڑی عظمتوں تک وسیع ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں۔

آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالمِ اسلام کی سیادت دونوں ”اُمّیین“ کی دو اہم شانوں یعنی بنو اُمیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں اور روتے ارضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا۔ لیکن جیسے جیسے دنیوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا، جذباتِ دینی اور صراحتِ ایمانی میں کمی آتی چلی گئی اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ اس اندرونی تحلیل کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی لیکن دسویں صدی عیسوی ہی کے

ان میں سے بھی صرف بنو اُمیہ کے دورِ حکومت کو خالص عرب غلبہ و اقتدار کا دور قرار دیا جاسکتا ہے اس لیے کہ بنو عباس کے دورِ حکومت میں ابتدا ہی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں فیصلہ کن دخل حاصل ہو گیا تھا اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناور درخت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چٹ کر لیا اور نہ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوتِ مقاومت موجود تھی اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو اُمیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے وہ عالمِ اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمے کے بھی تین صدی بعد تک پھلتی پھولتی رہی اور اس کا خاتمہ کہیں پندرہویں صدی عیسوی میں جا کر ہوا۔

دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔

گیارہویں صدی عیسوی کے دوران 'اُمّیین' کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا (POWER VACUUM) پیدا ہو گیا۔

خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی (Depression) کے نتیجے میں عالم اسلام کی شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھنچ کر آئے وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے یعنی کُر وادر ترکان سلجوقی جنہوں نے گیارہویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی۔

بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے دوران میں اُمت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے 'وعدہ اولیٰ' کا ظہور ہوا اور ہو بہو 'بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِیْ بِاٰیْسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوْا خِلَالَ الدِّیَارِ' کا نقشہ کھینچ گیا۔ چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے اور ۱۰۹۹ء میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مؤرخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ پورے اٹھاسی برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس لیے کہ دولت عباسی تو 'مرنے والی اُمتوں کے عالم پیری' کا نقشہ پیش کر رہی تھی، گویا

۱۔ یہ اُسی دور کی بات ہے کہ افغان قبائل نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور ہندوستان پر حملے شروع کیے جس سے ہند میں مسلمانوں کی عظیم الشان مملکت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔

۲۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵: 'بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت جنگجو، جو گھس گئے اور پھیل گئے شہروں کے مابین'۔

۳۔ جیسے بنی اسرائیل پر بھی پہلی تباہی شمال سے حملہ آور ہونے والے آشوریوں کے ہاتھوں آئی تھی۔

’اُمّیّین‘ میں تو سرے سے دمِ خم باقی ہی نہ رہا تھا۔ بالآخر ’آخرین‘ کے تازہ و گرم خون نے مجاہدِ کبیر صلاح الدین ایوبیؒ کی سرکردگی میں ۱۱۸۷ء میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفانِ کارِخ موڑا۔ اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تا آزار کا وہ طوفانِ عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور بالآخر ۱۲۵۸ء میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا۔ لاکھوں مسلمان تر تیغ ہوئے، بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور بعینہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش دو ہزار سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوتی تھی۔ نتیجہً زوالِ ملکِ مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافتِ عباسی کا ٹٹما تا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ امتِ مسلمہ پر عذابِ خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا بلکہ کم از کم ’اُمّیّین‘ کی حد تک تو ’اِنْ تَقُولُوا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ کی وعید بھی پوری ہو گئی اور وہ عالمِ اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معزول کر دیئے گئے۔ دو سال بعد یعنی ۱۲۶۱ء میں اس طوفانِ کارِخ بھی ’آخرین‘ ہی نے پھیرا جس سے کم از کم اسلام کا مغربی بازو اس کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ گیا۔

بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے دوران عالمِ اسلام کا قلبِ بعینہ وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ ”اِنِّیْ یَحْیٰی هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا“ لیکن پھر امتِ مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا یعنی: ”ثُمَّ

۱۔ سورہ محمد آیت ۳۸: ”اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا!“
 ۲۔ سورہ البقرہ آیت ۲۵۹: ”کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے“ اس کی موت کے بعد!“

رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۚ صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ
ایک ہی نسل پر مشتمل تھی لہذا اس کی نشاۃ ثانیہ کا یہ عمل بھی لامحالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا ،
لیکن امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی ، لہذا یہاں تجدید
ملت کا یہ کام 'آخرین' کی مختلف اقوام سے لے لیا گیا۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان
چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی بلکہ انہی
کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے دو قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام
ہوئے اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم
سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے دائیں بازو کی توسیع کی اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی
نے ابتداء ایشیائے کوچک میں قدم جمائے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلمان مملکت کی بنیاد
رکھی جس نے ایک طرف پورے شرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا ، یہاں تک کہ ایک
موقع پر اٹلی کے دروازوں تک پر دستک دی اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے
عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی تا آنکہ خلافت کا بھی احیا کیا۔
اور اس طرح گویا عالم اسلام کے قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی۔
اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے !

قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ ادھر تو خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم
اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشاۃ ثانیہ ہوئی اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت

۱ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۶: "پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا فرمایا اور تمہاری مدد کی مال و اسباب

اور بیٹوں سے اور کردی تمہاری نفرتی سب سے زیادہ !

۲ ہے عیاں فتنہ تمار کے افسانے سے پاساں مل گتے کجے صنم خانے سے ! (اقبال)

میں اُمتِ مسلمہ پر عذابِ الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اہل زور عالم اسلام کے میسرہ اور مہینہ کی جانب رہا۔

یہ ایک ناقابلِ تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء (RENAISSANCE)

کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ (POWER POTENTIAL) بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آگئی۔

یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا (LOCKED)

تھا۔ لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولیٰ کے بعد نشاۃ ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی البتہ مغرب میں اب دولتِ ہسپانیہ "مرنے والی اُمتوں کے عالمِ پیری" کا نقشہ پیش کر رہی تھی لہٰذا "بے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاعبات" کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی اور پندرہویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلع قمع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ۱۴۹۲ء میں سقوطِ غرناطہ کے بعد تو لے عینہ وہ صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذابِ استیصال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے یعنی :

"كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا" اور "لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ"

جیسے کہ وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے اور اب ان کے ویران مسکنوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا !

۱۴۹۸ء میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد

یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے مہینہ پر ٹوٹ پڑا اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف

یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے اور یہ عمل جس کا آغاز سولہویں صدی عیسوی

سے ہوا، اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے

عروج (ZENITH) کو پہنچ گیا۔

اس اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزرتی تھی اور اب اس نے بھی 'مرد بیمار' کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ گویا عالم اسلام کے قلب میں آٹھ صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو گیارہویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے ضحلال کے باعث پیدا ہوا تھا۔ اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا اور گویا اس کے اعتبار سے بھی "وَعْدُ الْآخِرَةِ" کا وقت آپہنچا۔

عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز بیسویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ سمٹا کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیرِ نگیں ہو گیا یا بالواسطہ محکومی میں آ گیا اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی کہ: "ایک زمانہ آنے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوتِ طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان پچھنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے!"

اس طرح بحیثیت مجموعی اُمتِ مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دورِ ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربعِ اول میں ہو گئی تھی جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا۔ اگرچہ خاص "اُمّیین" کے حق میں "وَعْدُ الْآخِرَةِ" کی وہ مکمل صورت جو — "لِیْسُوْءٍ وَّجُوْہُکُمْ وَلَیْدٌ خَلَوْا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لَیْتَبَرُوْا مَا عَلَوْا تَتَبٰیْرًا" کے الفاظ میں بیان ہوتی تھی تقریباً نصف صدی بعد ۱۹۶۷ء میں ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں

ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی اور عربوں کے عہدِ تولیت کے دوران ایک باہر مسجدِ اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس باریہ قبضہ کتنا طویل ہوگا!

اس داستان کا الم ناک ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے اُمتِ مسلمہ کی وحدت ملی کو پارہ پارہ کر دیا اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بو دیئے جو ابھی تک برگ و بار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف اُبھارا۔ نتیجہً عالمِ اسلام کا قلب دو لخت ہو گیا۔ اور وحدتِ ملی کے علامتی ادارے (SYMBOL) یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالمِ عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں (حاشیہ صفحہ گزشتہ)

سورۃ بنی اسرائیل آیت ۷: ”تو پھر جب آیا وقت دوسرے وعدے کا (تو مسلط کیے تم پر وہ لوگ) تاکہ حلیہ بگاڑیں تمہارا اور گھس جائیں مسجدِ اقصیٰ) میں جیسے کہ گھسے تھے پہلی بار اور تباہ و برباد کر دیں جس پر بھی قابو پائیں!

یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ روئے ارضی کے دو قبلوں میں سے بے حرمتی اور پامالی کا معاملہ چاروں مرتبہ مسجدِ اقصیٰ ہی کے ساتھ ہوا جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجدِ حرام ہے (فجوات الفنا قرآنی ”اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةَ“) اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ رہا ہے وہ واقعہ فیل سے ظاہر ہے۔ اور راقم کو تو یہی حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبلہ اول سے دُور سے دُور تر کیا جاتا رہا تاکہ اس اُمت کو بھی جب عذابِ الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجروح نہ ہو۔ چنانچہ خلافتِ راشدہ ہی کے اواخر میں مرکزِ عالمِ اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا۔ پھر وہاں سے بھی دمشق اور بغداد کی جانب نقل مکانی ہوئی اور بالآخر انتہائی شمال یعنی قسطنطنیہ کو عالمِ اسلام کے دار الخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و اعلاء کی دست برد سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ (یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر اپنچ آئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے!)

میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کے کامل اتحاد کا امکان
تا حال دور دور تک نظر نہیں آتا۔

اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو
چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ
بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ" یعنی تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر حکم چائے ایک دوسرے
کی جنگی قوت کا مزہ! چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا اور
پھر اُس میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی اور جان و مال اور
عزت و آبرو کی دھجیاں بھرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا۔ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ!
بہر حال ہمارے نزدیک 'امّیین' کے لیے لاشہ کی ذلت اور
"آخَرِین" کے ایک اہم حصے کے لیے لاشہ کی رسوائی کو امت مسلمہ
کے زوال و انحطاط کی آخری حد کی حیثیت حاصل ہے اور اگرچہ "وَإِنْ
عُدْتُمْ عَدُنَا" کی مستقل وعید اب بھی موجود ہے۔ تاہم کیا عجب
کہ اب "عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ" ہی کی شان کا ظہور ہو
اور کلنک کا کوئی اور ٹیکہ امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی پیشانی
پر نہ لگے، اگرچہ اس کا تمام تر دار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے،
بقول جگر مراد آبادی مرحوم۔

چمن کے مالی اگر بنالیں موافق اپنا شعار اب بھی
چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی

۱۔ سورۃ الانعام آیت ۶۵

۲۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸: "بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرماتے لیکن اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم
بھی دوبارہ وہی کچھ کریں گے!" ۳۔ افسوس کہ یہ امتیہ صحیح ثابت نہیں ہوئی (۱۹۹۱ء)

موجودہ احمیائی مساعی کا اجمالی جائزہ

اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام

جہاں تک تجدیدی مساعی کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے اولوالعزم لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیئے۔ لیکن بیسویں صدی عیسوی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت 'احیاء دین' کی نہیں بلکہ حفاظتِ مدافعت دین کی تھی۔ اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصرِ عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مضحک اور پر مردہ ہو چکی ہو مگر حال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار (INTACT) تھا حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی۔ چنانچہ تمام تجدیدی مساعی کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ کر دیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے دور تک کے تمام مجدد دین اُمت علیہم الرحمۃ کی مساعی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں اور عقائد و نظریات کی تصحیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی۔ اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاحِ اخلاق و اعمال، تزکیہ نفس اور تربیتِ روحانی تک۔ اس

سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مساعی نے سیاسی یا عسکری تحریک

① لا تزال حائفة من اسج طاهرین علی اکو لا یفهم من
فی لفہم (مسلم)

کی صورت اختیار نہیں کی۔

یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام ”جزوی“ نظر آتا ہے اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی ”مجددِ کامل“ پیدا نہیں ہوا۔

حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوتی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوتی تھی اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی۔

یہ تو، جیسا کہ ہم مفصل عرض کر چکے ہیں اس بیویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ثلاثِ اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعۃً زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیثِ نبوی کے الفاظ کے مطابق ”غشاء السَّيل“ یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ ”لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى

اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف ”فروج“ یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرمادی تھیں اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعتِ اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی ”کفر لواح“ یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی ان کے ذاتی فسق و فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی!

یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورت حال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے کل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی دفعۃً ان مساعی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادۃ دلی الہی ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔

مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ ۖ لَبِذَآ فَاَنزِلْ فُطْرَتِ كَے عِيْنِ مُطَابِقِ اَحْسَا۔ كا ہم جہتی
عمل شروع ہو گیا۔

اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہئیں مثلاً
ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر
ایک میں اولوالعزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور
مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تراحياتی عمل کے
اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ
اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام دس بیس برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے بلکہ ”لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ کے مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی
پایہ تکمیل کو پہنچے گا، لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اور چاہے بعد
کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے اپنے اپنے دور
کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقعت سے بالکل انکار ممکن نہیں تیسرے یہ کہ اس ہمہ گیر
تجدیدی جدوجہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے
میں کم تر ہے پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس
وسیع احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے۔

ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے

۱۔ ”ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے
بھی سوائے اس کے رسم الخط کے اور کچھ نہ بچے گا“ (مشکوٰۃ شریف، کتاب العلم)

۲۔ سورۃ الانشقاق آیت ۱۹: ”تم لازماً چڑھو گے سیڑھی بیڑھی“

۳۔ بقول علامہ اقبالؒ

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد بے ملت کے مقدر کا ستارا

لوگوں کے دلوں میں "مہدی موعود" یا "مجددِ کامل" بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اُٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے!

اس حیاتی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہِ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا جو بحمد اللہ گزشتہ تیس چالیس سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں اور اقوامِ مغرب کی سائنسی و تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دستِ نگر بھی ہیں تاہم خدا کا شکر ہے کہ ایک قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور اریٹیریا کے علاوہ پورے کرۂ ارضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہِ راست غلامی و محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا۔

خالص اصولی و نظریاتی اور تصویری پسندانہ (IDEALISTIC) نقطہ نظر سے تو "مسلمان

اقوام کی اصطلاح ہی قطعاً غلط ہے۔ اس لیے کہ از روئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا اُمت یا حزب کی ہے نہ کہ قوم کی۔ اور وہ ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ملی ہیں مسلک میں جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جاسکے لیکن وقعت

پسندانہ (REALISTIC) نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا اُمت یا حزب کا کردار (ROLE) تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم

پہلے عرض کر چکے ہیں اس صدی کے رُبعِ اول کے دوران مغربی استعمار کے ہتھکنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا تھا اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک اُمتِ مسلمہ آباد

نہیں رہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں۔

اسی طرح خالص تصویری پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو "ع" نشہ مے کو تعلق نہیں

پیمانے سے؛ کے مصداق مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیائے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن واقعیت پسندانہ نگاہ سے دیکھتے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جاسکتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی علمبرداری کی سعادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور ”يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ“ کی شان دوبارہ ظاہر ہو — لیکن بحالات موجود تو جع ”کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے“ کے مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اندریں حالات، مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیائے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ شکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہی کی جدوجہد کا جزو قرار پائے گی۔ رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں کہ ”إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ“ (بخاری: کتاب الجہاد) واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کام بہت نزلے ہیں اور اس کی تدبیریں بہت لطیف اور مخفی اور اس کے منصوبے بہت طویل الذیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں اور وہ بسا اوقات فساق و فجّار سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ ”وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصیتوں کو استعمال (INVOKE) کیا گیا، انہیں بھی خاص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین و تضاد کے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوائے کوئی چارہ کار موجود نہ تھا اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جانبدار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جاسکتا اور حصول استقلال کے لیے جس موثر مزاحمت (EFFECTIVE RESISTANCE) کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی

اساسات (CONCRETE GROUND) ہی پر رکھی جاسکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری

طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے قبل کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں اندریں حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے جنگل سے نکلنے کی جدوجہد کے لیے واحد موجود (THE ONLY AVAILABLE)

بنیاد بن سکتا تھا اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطیکہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے!

اس پس منظر میں دیکھتے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ برصغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے تو اس کے لیے بھی وجہ جواز موجود تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہی ”مسلم قومیت“ کی اساس پر کیا جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام ”سلمان ابن اسلام“ بتایا کرتے تھے، صرف اور صرف ”فرزند اسلام“ قرار دیا جاسکتا ہے اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے۔ گویا پاکستان ع ”خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمیؐ! کے مصداق

۱۔ چنانچہ جمعیت علمائے ہند کی سیاسی جدوجہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح ”نقش حیات“ میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکھ شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے!

اپنی پیدائش (GENESIS) اور بہت ترقی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے اور دوسروں کو "قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم" کا جو کٹھن مرحلہ بھی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔

مسلمان ہند کی سیاسی جدوجہد کو اس رُخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سب سے منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی "ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کے اُس جذبے کو حاصل ہے جو اُن کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مدد و معاون بن گیا اور ہم اپنے سابق بنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ

تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا۔

مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے!

مثبت اسباب کے ضمن میں ایک تو حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تین خلافت (ABOLITION OF CALIPHATE) پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا اس کا عشر عشر بھی کہیں اور نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ برصغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں

سب کی مشترک سیاسی جدوجہد کا عنوان ہی "تحریک خلافت" بن گئی تھی۔ اور دوسرے

یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرحوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پردرد و پرتاثر حدی خوانی نے قافلہ ملی کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور مسلمان ہند کو جذبہ ملی سے مرشد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرحوم کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور

بلاشبہ ان کی ملی شاعری کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور تجدید و احیائے دین کی وسیع الاطراف جدوجہد میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

اور اس پس منظر (CONTEXT) میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کا نفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے، جہاں قریباً ثلث صدی قبل قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامیہ کا وہ سب بڑا حدی خواں بھی مدفون ہے جو آخری دم تک یہ صدا لگاتا رہا کہ:

بیاتاکار ایں اُمت بسا زیم قمار زندگی مردانہ بازیم
چناں نالیم اندر مسجد شہر دے در سینہ ملا گدازیم

۲۵

اس ہمہ جہتی حیاتی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علمائے کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی برصغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر (HOLD) یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا اور راسخ العقیدہ اسلام (ORTHODOX ISLAM) جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا جی کہ جزیرہ نمائے عرب بھی، جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے!

۱۔ خیال رہے کہ یہ مضمون اکتوبر ۱۹۷۷ء میں لکھا گیا تھا۔

۲۔ سنہ ۱۹۷۷ء میں جوائنٹ کمیٹی ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کی کتاب 'ISLAM' کے خلاف ہوا تھا اور اب جو تازہ 'منجوزہ' قادیانی مسئلے کے حل کی صورت میں صادر ہوا ہے وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں!

اس کی وجہ بھی بادی تامل سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ تین سو سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منعطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو کا عظیم الشان کارنامہ سرانجام دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ از سر نو مضبوط ہو گئی۔

اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مساعی میں صل زور (EMPHASIS) دورِ حاضر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور تجدید و احیائے دین کے تقاضوں

کو پورا کرنے کے بجائے دین کے نظام عقائد و اعمال کی حفاظت و مدافعت ہی پر ہے اس طرح گویا ظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مساعی کے ساتھ ایک نوع کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے۔ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ جب سے اجتہاد کا دور وازہ بند ہوا اور تقلید جامد کا دور دورہ ہوا اور تشدد انتشار اور فرقہ پرستی و گروہ بندی نے پاؤں جمالیے ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام عقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو اُن کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مستند ہے، جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرے چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دورِ حاضر کے افکار و نظریات کا مطالعہ اس طرح براہِ راست اور بالاستیعاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہما اللہ نے کیا تھا لہذا وہ دورِ حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں۔

لہذا دورِ حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے البتہ کم از کم برصغیر پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرورت ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پر بڑھنے سے روکنے کی خدمت بہر حال سرانجام

دے سکتا ہے۔ اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے!

برصغیر میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتب فکر کو حاصل ہے جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے 'فکر' کا نہ سہی 'علم' کا وارث ضرور ہے۔ اور جس کی کوکھ سے دینی مدرسوں اور دارالعلوم کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برآمد ہوئی ہے جس نے راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرکوز (FOCUS) کر دیا اور جس کے زیر اثر کم از کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب ہو رہے ہیں جن کے اذہان فکری و نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ خواہ نیم خوابیدہ حالت ہی میں سہی بہر حال موجود ضرور ہوتا ہے۔ ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں، دیارِ غیر میں بھی برپا کر دی ہے اور جس کے زیر اثر عوامی سطح ہی پر سہی بہر حال 'تجدید ایمان' کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے اور جسے بلاشبہ زیر بحث 'ہمہ جہتی احیائی عمل' میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

اس 'ہمہ جہتی احیائی عمل' کا تیسرا اور اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسرِ کار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت ہوتیں اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمۃ الجیش کی حیثیت حاصل ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں لیکن سہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم اور سہ ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدہم کے مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی ہئیتوں کی ہے۔

ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش اور جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کی وسعت کے اعتبار سے مصر کی 'الاخوان المسلمون' توجہات اور امیدوں کا مرکز بن گئی تھی۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت برصغیر ہندوپاک ہی کو حاصل ہے۔

برصغیر میں اس تحریک احیائے دین کے مؤسّس اولین اور داعیِ اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں 'الہلال' اور 'البلاغ' کے ذریعے "حکومتِ الہیہ" کے قیام اور اس کے لیے ایک "حزبِ اللہ" کی تاسیس کی پُر زور دعوت پیش کی۔ مولانا کے مخصوص طرزِ نگارش اور اندازِ خطابت نے خصوصاً تحریکِ خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو برصغیر کے طول و عرض میں پھیلایا اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو متحرک کر لیا۔ لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر باد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اعلیٰ پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نذر کر دی۔

مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جاسکتا ہے کہ "اے روشنی طبع تو برمن بلاشدی" مولانا بلاشبہ عبقری تھے اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے۔ اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ "ہم بیک وقت کلیم زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔" اور ایک خیال جو زیادہ قرنِ قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکّہ بند اور مسلم عالمِ دین کی نہ تھی او اُس وقت تک مسلمانانِ ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر لویف سلیم چشتی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ آٹھ سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی

مرحلہ کی تکمیل کے بعد اپریل ۱۹۲۰ء میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علمائے ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی سکیم بنائی۔ چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش و خروش خطاب سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں لاکارا۔ اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہندؒ کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے۔ اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہندؒ سے بھی بڑھ کر امام الہندؒ کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موزوں شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جدوجہد کا آغاز کرو لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ چنانچہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ”ایاز قدر خود شناس!“ جس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا۔ بہر حال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دست کش ہو گئے اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی!

اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضا میں دیر تک گونجتی رہی۔ اور پھر کم و بیش دس ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہنامے کی ادارت سنبھالی اور اس کے ذریعے اسی محکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیائے دین کی سعی کا ایک نقشہ مسلمانان ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بہ نسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ، ذہانت و فطانت

۱۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث ہماری تالیف ”جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مکتبہ جماعت اسلامی۔

قدرے کم تھی لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ لہذا اس نے پہلے چھ سات برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا۔ کچھ عرصہ 'دارالاسلام' کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا اور بالآخر ۱۹۷۱ء میں 'جماعت اسلامی' کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریق کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصویریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا 'خلاف اسلام' ہونا ثابت کیا اور خود اسی بلند ترین تصویریت پسندانہ سطح (HIGHEST IDEALISTIC LEVEL) پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی۔

چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا کہ:

- ۱۔ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے۔
- ۲۔ عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے۔
- ۳۔ مسلمان قوم نہیں امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں۔ اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت (IDEALISTIC PARTY) کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنا ہے۔
- ۴۔ دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے، لیکن حقیقتاً کافر نہیں۔ اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کو دینے کا سوال پیدا ہو۔

۵۔ اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر۔ اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذان میں اسلام کی نظریاتی و اعتقادی اساسات راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے۔

۶۔ مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جدوجہد کا اسلام کی نشاۃ ثانیہ یا احیائے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۷۔ کرنے کا اصل کام، یہ ہے کہ اولاً ————— بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ————— پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ ان کی قوتوں کو ایک ہمیت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے علیہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جدوجہد کی جائے۔

۸۔ اس جدوجہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو۔ نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو موجود ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیکہ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے۔ اور دوسری احیائی مساعی کے

۱۔ واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصہ بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ شامل ہوا تو حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی!

ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی جو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی اور ہم داد دیتے بغیر نہیں رہ سکتے اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقاء نے کارحالات کی سخت نامساعدت کے علی الرغم اور ہر طرح کے طعن و طنز اور تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل چھ سال اس موقف پر ڈٹے رہے۔ نتیجہ عزیمت کی نہایت اعلیٰ مثالیں چشم فلک نے دیکھیں اور "تاریخ دعوت و عزیمت" میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گویا وہ کام جسے احیائے اسلام کے راست اقدام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس کا ابتدائی خاکہ (BLUE PRINT) مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔

لیکن افسوس کہ ع "خوش درخشد و لے شعلہ مستعجل بود" کے مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے اور شہر میں جیسے ہی مسلمانان ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جاسکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا انقلابی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی البتہ سیاست کی سنگلاخ وادی میں یہ تحریک "وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ" کے مصداق پست تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔

پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا لہذا اکمال شان استغناء کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کی اشتراک عمل کی پیش کشوں کو ٹھکرا دیا

گیا۔ جب پنجاب کے رشتہ کے ایکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے یہ مہم سر کی جائے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی اس سیکنڈ گتیر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو گویا پہلا گتیر آزمایا گیا اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی دلا دینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔

سابق صدر ایوب مرحوم کا پورا گیارہ سالہ دور حکومت اسی ”بجالی جمہوریت“ کی مہم کی نذر ہو گیا۔ لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے بلے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا! ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی، نہ ہم اس وقت اس بحث ہی میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلابِ حال کے اسباب کیا تھے (اس پر ہم اپنی تالیف ”تحریک جماعت اسلامی: ایک تحقیقی مطالعہ“ میں مفصل بحث بھی کر چکے ہیں) ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقالِ موقف سے احیائے اسلام کے ہم جہتی عمل میں ٹھیکہ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی اور اس مہیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اب اگرچہ سیاسی دقومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کرام کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا ہے!

جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً شکہ ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش دس سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں

کو نہیں ہوا۔ لیکن ۵۷-۵۸ء میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریق کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی نتیجہ جماعت کے 'اکابر' کی اکثریت چند 'اصاغر' سمیت جماعت سے کٹ گئی۔ ان 'اصاغر' میں سے ایک ان سطور کا راقم بھی ہے۔ بعد ازاں 'بڑے' تو اپنے اپنے 'بڑے' کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے لیکن یہ 'چھوٹا' ہے۔

"ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کیے سننے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک! کے مصداق اپنے دل و دماغ کو اس جنتِ کم گشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا کہ۔

تخم جس کا تو بہاری کشت جاں میں بو گئی
شکر کت غم سے یہ آفت اور محسوسم ہو گئی!

وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل پچیس برس تھی۔ بالکل نو عمری کا عالم نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے دس برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ 'بڑوں' میں سے کوئی ہمت کرے اور از سر نو سفر کا آغاز کر دے۔ لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تا آنکہ ۶۶-۶۷ء میں اُس نے خود کمر ہمت کسی اور لفجوائے الفاظ قرآنی "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَصْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" درس قرآن کی صورت میں ٹھیکہ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح

۱۰ "یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی اور سب سے درست ہے! "عجب حسن اتفاق ہے کہ یہ الفاظ مبارکہ سورۃ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت و مشابہت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آچکی ہیں۔ مزید غور طلب نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا توراۃ کے ذکر سے "وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ" اور اس کا اختتام ہوا قرآن کے ذکر پر۔ گویا سابق امت کی تاسیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی اور اس کے معزول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاسیس بھی 'الکتاب' ہی کی بنیاد پر ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی بنی و اساس قرآن کے سوا اور

پر میدان ہوا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ 'حلقہ ہائے مطالعہ قرآن' کی کوکھ سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، برآمد ہو گئی اور اب اس کے بھی دو ہی سال بعد وہ اسی ٹیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لئے 'تنظیم اسلامی' کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے!

اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی سی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی سی صلاحیت کا راور محنت و مشقت کا مادہ۔ پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے نہ صاحب طرز ادیب، بایں ہمہ ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے "ہرچہ باد اباد، ماکشتی در آب انداختیم"

کے مصداق اس پر خطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے!

اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلند تر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنیکی ہمت اور صلاحیت ہی سے عاری ہوں ان کا معاملہ تو دوسرا ہے، البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقف پر غور کریں۔ اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمر ہمت کھیں! بہر حال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ۔

ہیں دریاتے بے پایاں، دریں طوفان موج افزا سرافگندیم، بسم اللہ بحرِ ہا و مرسھا!

کوئی چیز نہیں بن سکتی۔

گر توئی خواہی مسلمان زلیستن نیست ممکن جز بقراں زیستن (اقبال)

ضمیمہ

نزول قرآن سے قبل

تاریخ بنی اسرائیل کے چار دور

(ماخوذ از تفہیم القرآن تالیف سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم)

بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو — انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی عصیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔

۱۔ عروج اول : عہد تدریس

آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمانروا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی درخواست پر حضرت موسیٰ نے ۱۲۰۰ قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔

اس متحدہ سلطنت کے تین فرمانروا ہوئے۔ طالوت (۱۲۰۰ تا ۱۰۰۳ ق م) حضرت داؤد علیہ السلام (۱۰۰۳ تا ۹۶۵ ق م) اور حضرت سلیمان علیہ السلام (۹۶۵ تا ۹۲۶ ق م)۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔

۲۔ زوال اور عذاب کا پہلا دور

حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کر لیں۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا۔ اور جنوبی فلسطین اور اردوم کے علاقے

میں سلطنت یہودیہ جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔

ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت الیاس اور حضرت الیسع علیہما السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخر کار اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور نویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں عاموس نبی (۷۸۷ تا ۷۴۷ قبل مسیح) اور پھر ہوسیع نبی (۷۴۷ تا ۷۳۵ قبل مسیح) نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے درپے تنبیہات کیں، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔۔۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ ۷۲۱ قبل مسیح میں اشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہا اسرائیلی یہ تیج کئے گئے، ۲۷ ہزار سے زیادہ یا اثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا جن کے درمیان رہ بس کر بچا کچھا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔

نبی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی بہ نسبت ست رنار تھا، اس لئے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ پھر جب حضرت یسعیاہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو ۵۹۸ قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست

کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر ۵۸۷ قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یروشلیم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔

جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے، مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچھے رہ گئے تھے اور ان لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلاوطن کر دیئے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔ ۵۳۹ قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس (خو رس یا خسرو) نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ آخر داریوس (دارا) اول نے ۵۲۲ ق م میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زرو بابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا اور اس نے 'تجی نبی'، 'زکریا نبی' اور سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں ہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر ۴۵۸ ق م میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر (عزرا) یہودیہ پہنچے۔

۳۔ عروج ثانی : دولتِ مکیابی

حضرت عزیر نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا

انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے اُن اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں، ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے اور بنی اسرائیل سے ازسرنو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔

ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لئے ایک سخت دھکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے شام کا علاقہ اُس سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا اور اس کے فرمانروا انٹیوکس ثالث نے ۱۹۸ ق م میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح، جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً اباحت پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا۔

۱۷۵ ق م میں انٹیوکس چہارم جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرنی چاہی۔ لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ عام یہودیوں میں حضرت عزیر کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو ۱۶۷ ق م تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگیں تھے، بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا۔

مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ پومپی ۶۳ ق م میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک

دسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر ۴۰ ق م میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی۔ یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرمانروائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر ۴۰ سے ۴ قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

ہیرود کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

اس کا ایک بیٹا ارخلاؤس سامریہ، یہودیہ اور شمالی ادومیہ کا فرمانروا ہوا مگر ۶ء میں قیصر آگسٹس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور ۶ء تک یہی انتظام قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونتس پیلاطس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ (اور اپنے خیال کے مطابق تو ان کو سولی پر چڑھا ہی دیا!)

ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود اینٹی پاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نذر کیا۔

اس کا تیسرا بیٹا فلپ، کوہ حرمون سے دریائے یرموک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی و یونانی تہذیب میں غرق تھا۔

۶ء میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگریپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا جن پر ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلاح اخلاقی کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی۔

۴۔ زوال و عذاب کا دوسرا دور

اس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور ۶۳ اور ۶۶ء کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ ہیرود اسکاٹا ثانی اور رومی پروکیورٹور فلورس، دونوں اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ہوئے۔ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور ۷۰ء میں ٹیٹس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے، ۶۷ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزار ہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لئے بھیج دیئے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایہنی تھیٹروں اور کلوسیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لئے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لئے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فسادِ عظیم کی پاداش میں ملی۔